十誦律卷第二十一(第四誦之一) 從

後秦北印度三藏弗若多羅譯

七法中受具足戒法第一

佛婆伽婆王舍城外住尒時未聽比
丘作和尚阿闍梨未有白四羯磨受
具足戒時諸比丘以初未有和尚阿闍
梨故作袈裟衣不如法著衣亦不如
法及身威儀皆不如法又諸比丘從
聚落至聚落從城至城從國至國遊
行時行乞食時乞飯乞羹乞佉陀尼
人請食時索飯索羹索佉陀尼取他
殘食鉢殘飯殘羹殘佉陀尼殘蘖高
聲大聲食辟如婆羅門食有一比丘
摩訶盧患苦痛無有等侶无人看視外
學異道見如是事譏嫌訶責沙門釋
子無善教不被教无調順無調御法
作袈裟衣不如法著衣亦不如法及
身威儀皆不如法從聚落至聚落從
城至城從國至國遊行時行乞食時
乞飯乞羹乞佉陀尼人請食時索飯
索羹索佉陀尼取他殘食鉢殘飯殘
羹殘佉陀尼殘蘖高聲大聲食辟始

諸婆羅門食有諸比丘少欲知足行
頭陁聞是事心慚愧以是事具白佛
佛以是因緣集僧集僧竟諸佛常法
有知而問知而不問知時問知時不
問有益問無益不問有因緣問令佛
知故問佛問諸比丘汝實尒不荅言
實尒世尊佛種種因緣訶責何以名
比丘無和尚阿闍梨作袈裟衣不如
法著衣不如法及身威儀皆不如法
從聚落至聚落從城至城從國至國
遊行時行乞食時乞飯乞羹乞估陁
尼人請食時索飯索羹索估陁尼取
他殘食鉢殘飯殘羹殘估陁尼殘漿
高聲大聲食辟如諸婆羅門食諸外
學異道嫉妬譏嫌訶責言沙門釋子無
善教不被教無調順无調御法作袈裟
衣不如法著衣不如法及身威儀皆
不如法從聚落至聚落從城至城從
國至國遊行時行乞食時乞飯乞羹
乞估陁尼人請食時索飯索羹索估
陁尼取他殘食鉢殘飯殘羹殘估陁
尼殘漿高聲大聲食辟如諸婆羅門
食佛種種因緣訶已語諸比丘從今

說汝和尚阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足云何白四羯磨受具足衆僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽是某甲從某甲受具足戒是從僧乞受具足戒某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足和尚某甲如是白白四羯磨從今聽和尚共行弟子若病應看欲死應救若病應與隨病飲食隨病藥隨病供給若弟子無財和尚應給若和尚無從他索與若少知識索不能得乞食得好食應與若和尚病弟子亦尒阿闍梨看近住弟子近住弟子看阿闍梨亦如是從今諸有和尚阿闍梨看共住弟子近住弟子養畜如兒想共住弟子近住弟子看和尚阿闍梨如父想汝等如是展轉相依住於我法中增長善法

佛在王舍城是時諸比丘心念佛已聽我等作和尚阿闍梨已聽十僧現前白四羯磨受具足戒彼年少比丘作和尚若一歲二歲三歲四歲五歲少長差比丘作師是中有比丘少欲知足行

十誦律卷第二十一　第四張　從　二令

頭陀訶責諸比丘何以名比丘佛已
聽我等作和尚阿闍梨聽十僧現前
白四羯磨受具足戒年少比丘作和尚
若一歲二歲三歲四歲五歲少長老
比丘彼諸比丘種種訶已以是事具
白佛佛以是因緣集僧集僧竟佛知
故問問諸比丘汝等實尒不答言實
尒世尊佛種種因緣訶諸比丘何以
名比丘佛已聽我等作和尚阿闍梨
聽十僧現前白四羯磨受具足戒年少
比丘作和尚若一歲二歲三歲四歲
五歲少長老比丘佛種種訶竟而未結
戒佛在舍衛國尒時長老優波斯那
婆檀陀子一歲授共住弟子具足和
尚一歲弟子無歲共往憍薩羅國一
處夏安居諸佛常法兩時大會春末
月夏末月春末月欲安居時諸方國
土比丘來聽佛說法心念是法夏安居
樂是初大會夏末月自恣作衣竟持
衣鉢來詣佛所如是思惟我久不見
佛世尊久不見修伽陀是第二大會
是時長老優波斯那是中住處夏安
居自恣竟作衣已持衣鉢自身二歲

弟子一歲共遊行往舍衛國到佛所頭
面礼佛足一面坐諸佛常法問訊客
比丘夏安居忍不足不安樂住不乞
食不乏道路不疲耶今佛亦如是問
優波斯那夏安居忍不足不安樂住
不乞食不乏道路不疲耶優波斯那
荅言實忍足安樂住乞食不乏道路
不疲佛知故問優波斯那是誰善男
子荅言是我許佛言是作何等荅言
是我共住弟子佛言汝幾歲荅言二
歲是善男子幾歲荅言一歲佛以是
事集僧集僧已佛種種因緣訶優波
斯那汝愚癡人何故先來思惟但欲
畜衆二歲比丘畜一歲共住弟子何
以名比丘佛聽我等作和尚阿闍梨
聽十僧現前白四羯磨受具足戒是年
少比丘授共住弟子具足一歲二歲
三歲四歲五歲少長老比丘佛種種
因緣訶竟語諸比丘從今不滿十歲
不得授共住弟子具足若授具足犯
突吉羅
是時諸比丘心念佛聽我和尚聽阿
闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足戒

不滿十歲不得授共住弟子具足是
諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足
知法授不知法亦授善者畜不善亦
畜住戒度不住戒亦度是中見和尚
不知法弟子亦不知法和尚不善弟
子亦不善和尚不住戒弟子亦不住
戒是時諸比丘自不知法不善不住
戒與他出家受具足作依止師畜沙
弥有一比丘摩訶盧不知法不善不
住戒空滿十歲與共住弟子授具足
以小事與弟子鬪諍弟子捨戒還俗
諸比丘少欲知足行頭陁訶責言何
以名比丘佛聽和尚聽阿闍梨聽十
僧現前白四羯磨受具足戒不滿十歲
不得授共住弟子具足是諸比丘滿
十歲皆授共住弟子具足知法授不
知法亦授善者畜不善亦畜住戒度
不住戒亦度是中見和尚不知法不
善不住戒弟子亦尒與他出家受具
足作依止師畜沙弥彼諸比丘種種
訶竟以是事具白佛佛以是因緣集
僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實
尒不荅言實尒世尊佛種種因緣訶

十誦律卷第二十　第七張　從 [illegible]

責何以名比丘佛聽和尚聽阿闍梨
聽十僧現前白四羯磨受具足戒不滿
十歲不得授共住弟子具足是諸比
丘滿十歲皆授共住弟子具足知法
授不知法亦授善者畜不善亦畜住
戒度不住戒亦度是中見和尚不知
法不善不住戒弟子亦尒與他出家
受具足作依止師畜沙弥佛種種因
緣訶竟語諸比丘從今聽五法成就
滿十歲若過應授共住弟子具足何
等五一滿十歲若過二持戒不破三
多聞四有力能如法除弟子憂悔五
能拔弟子惡邪復有五法成就滿十
歲應授共住弟子具足何等五一信
成二戒成三聞成四捨成五慧成能
讀能教弟子令善入住信戒聞捨慧
復有五法成就滿十歲應授共住弟
子具足何等五一無學戒衆二無學
定衆三無學慧衆四無學解脫衆五
無學解脫知見衆成就能讀能教弟
子善入住戒定慧解脫解脫知見衆
復有五法成就滿十歲應授共住弟
子具足何等五一知犯二知非犯三

知罪輕四知罪重五知誦波羅提木
叉學利廣說復有五法成就滿十歲
應授共住弟子具足何等五一知出
家法二能作教師三能作戒師四能
知依止師法五能知遮道法不遮道
法復有五法成就滿十歲應授共住
弟子具足何等五一能教弟子清淨
戒二能教阿毗曇三能教比尼四弟
子在他方愁苦不樂能致使来若自不
能因他力致来五弟子若病能供給
若自不能能使他供給如是五法成
就滿十歲若過應授共住弟子具足
若上諸五法不成就滿十歲若過授
共住弟子具足得罪
若比丘有上諸五法成就滿十歲應
與他依止云何應與所欲求依止比
丘從座起偏袒著衣脫革屣䠒跪兩
手捉長老兩足應如是語我某甲比
丘從長老乞依止長老與我依止我
依止長老住第二第三亦如是乞長
老應言如汝語若諸五法成就滿十
歲應受他依止若無諸五法滿十歲
受他依止得罪若比丘有上五法滿

十歲應畜沙弥云何應畜若未剃髮
来是時當與剃髮若自有袈裟應著
若無和尚應與衣著教長跪合掌戒
師應教我某甲歸依佛歸依法歸依
僧第二我某甲歸依佛歸依法歸依
僧第三我某甲歸依佛歸依法歸依
僧我某甲已歸依佛已歸依法已歸
依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第
二我某甲已歸依佛已歸依法已歸
依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第
三我某甲已歸依佛已歸依法已歸
依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持汝
某甲聽是佛婆伽婆知見釋迦牟尼
多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁說
優婆塞五戒凡是優婆塞盡壽護持
何等五盡壽離殺生是優婆塞戒是
中盡壽離殺生若能持當言能盡壽
離不與取是優婆塞戒是中盡壽離
不與取若能持當言能盡壽離邪婬
是優婆塞戒是中盡壽離邪婬若能
持當言能盡壽離妄語是優婆塞戒
是中盡壽離妄語若能持當言能盡
壽離飲酒是優婆塞戒是中盡壽離

飲酒穀酒蒲萄酒甘蔗酒能放逸酒
若能持當言能
我某甲已歸依佛已歸依法已歸依
僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陁
阿伽度阿羅訶三藐三佛陁出家我
亦隨佛出家和尚某甲第二我某甲
已歸依佛已歸依法已歸依僧出家
是佛婆伽婆釋迦牟尼多陁阿伽度
阿羅訶三藐三佛陁出家我亦隨佛
出家和尚某甲第三我某甲已歸依
佛已歸依法已歸依僧出家是佛婆
伽婆釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅訶
三藐三佛陁出家我亦隨佛出家和
尚某甲我某甲已歸依佛已歸依法
已歸依僧已出家是佛婆伽婆釋迦
牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛
陁出家我亦隨佛出家竟和尚某甲本
時應問汝幾歲隨年答何時出家冬春
夏有閏無閏隨問應答與事盡壽憶持
戒師應言汝某甲聽是佛婆伽婆知見
釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅訶三藐三
佛陁為沙弥說出家十戒凡是沙弥當
盡壽護持何等十盡壽離殺生是沙

弥戒是中盡壽離殺生若能當言尒
盡壽離不與取是沙弥戒是中盡壽
離不與取若能當言尒盡壽離非梵
行是沙弥戒是中盡壽離非梵行若
能當言尒盡壽離妄語是沙弥戒是
中盡壽離妄語若能當言尒盡壽離
飲酒是沙弥戒是中盡壽離飲酒穀
酒蒲萄酒甘蔗酒能放逸酒若能當
言尒盡壽離高牀大牀是沙弥戒
是中盡壽離高牀大牀若能當言
尒盡壽離著華瓔珞香塗身香熏衣
是沙弥戒是中盡壽離著華瓔珞香
塗身香熏衣若能當言尒盡壽離作
伎歌舞不往觀聽種種樂器是沙弥
戒是中盡壽離作伎歌舞不往觀聽
種種莊嚴若能當言尒盡壽離受畜
金銀錢寶是沙弥戒是中盡壽離受
畜金銀錢寶若能當言尒盡壽離非
時食是沙弥戒是中盡壽離非時食
若能當言尒如是五法成就滿十歲
應畜沙弥若不成就五法滿十歲畜
沙弥得罪
佛在王舍城長老大目揵連與王舍

城中和利等十七諸年少樂人授具足戒是諸人晡時飢極僧坊內高聲大啼作小兒啼聲佛知故問阿難何以僧坊內有小兒啼聲阿難荅言世尊長老大目揵連與王舍城中和利等十七諸年少樂人與受具足是諸人晡時飢極僧坊內高聲大啼作小兒啼聲是時佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問目揵連汝實作是事不目連荅言實尒世尊佛種種因緣訶目揵連汝不知時不知量不知限齊汝其欲度人未滿二十人不能忍寒熱飢渴蚊虻蚤虱蚰蚖毒螫他人惡語身中苦痛悉不能忍滿二十歲人能忍寒熱飢渴蚊虻蚤虱蚰蚖毒螫他人惡語及身中苦痛皆悉能忍佛種種因緣訶已語諸比丘從今不滿二十年人不應與受具足若與受得波逸提罪

佛在舍衛國佛語諸比丘若異道人信善法欲出家是人應四月與波利婆沙若滿四月得諸比丘意應與出家如是應與波利婆沙一心集僧是本異道

從坐起偏袒著衣脫革屣入僧中礼
僧足胡跪合掌作如是言諸長老憶念
我某甲本異道今信善法欲出家我某
甲本異道今僧中乞四月波利婆沙
僧與我某甲本異道四月波利婆沙
竟得諸比丘意僧當與我出家受具
足第二第三亦如是乞今時一比丘
應僧中唱大德僧聽是某甲本異道
信善法欲出家今是某甲本異道從
僧乞四月波利婆沙如是言僧與我某
甲本異道四月波利婆沙竟得諸比丘
意僧當與我出家受具足若僧時到僧
忍聽僧某甲本異道僧當與四月波
利婆沙如是白白四羯磨僧與某甲
本異道四月波利婆沙竟僧忍默然
故是事如是持是中云何得意云何
不得意是本異道現前應讃佛法僧
戒訶諸異道實若讃佛法僧戒時是
本異道心不生喜樂乃至須臾訶諸
異道實時憂愁瞋諍是名不得意若
讃佛法僧戒時是本異道心生喜樂
訶諸異道實時不憂愁不瞋諍是名
得意如是應與出家受具足與法者

一心集僧是本異道從坐起偏袒著
衣脫草屣入僧中禮僧足䠒跪合掌
應如是言大德僧憶念我某甲本異
道信善法欲出家我先已僧中乞四
月波利婆沙僧先已與我四月波利
婆沙我某甲本異道已僧中行四月
波利婆沙竟我今從僧乞出家受具
足僧與我某甲本異道四月行波利婆
沙竟已得諸比丘意僧當與我出家
受具足第二第三亦如是乞是中應
一比丘僧中唱大德僧聽是某甲本
異道信善法欲出家彼從僧乞四月
波利婆沙僧先已與四月波利婆沙
彼已僧中行四月波利婆沙行波利
婆沙竟今從僧求出家受具足若僧
時到僧忍聽僧是某甲本異道已僧
中行四月波利婆沙竟得諸比丘意
當與出家受具足如是白白四羯磨
僧是本異道某甲與出家受具足竟
僧忍默然故是事如是持
佛在王舍城自恣竟欲二月南山國
土遊行是時佛告阿難汝語諸比丘
佛王舍城自恣竟欲二月南山國土

遊行誰欲從佛若欲去者集待佛阿
難言受教即出語諸比丘佛在王舍城
自恣竟欲二月南山國土遊行誰欲
從佛欲去者集待佛尒時王舍城多
年少比丘一歲二歲三歲四歲五歲
少大比丘是諸比丘如是思惟若從
佛去處處不久住種種供養利數數
受依止師来還復速我和尚阿闍梨
不去我等何以去諸小比丘不盡從
佛尒時佛與少比丘共行還到王舍
城佛知故問阿難何以少比丘從佛
行阿難答言世尊是王舍城多年少
比丘大比丘少是諸比丘如是思惟
若從佛行處處不久住種種供養利
數數受依止師来還復速我和尚阿
闍梨不去我等何以去以是事故多
不從佛佛以是因緣集僧集僧已佛
種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒
已語諸比丘從今聽比丘有五法成就
滿五歲不受依止何等五一知犯二
知不犯三知輕四知重五誦波羅提
木叉利廣說雖復受戒歲多不知五
法應盡壽依止他住長老優波離問

佛大比丘應從小比丘受依止往不
佛言應受優波離復問大比丘應承
事供養小比丘不佛言除禮足餘盡
應作佛在舍衛國是時舍衛城有一
居士無常對至財物妻子眷屬奴婢
一切死盡唯有父子二人居士自念
諸道中唯有沙門釋子得供養樂無
諸憂苦是中出家無諸不可思惟已
將二兒到祇園中求出家諸比丘不知
其意便與出家經數日乞食時到著
衣持鉢將二兒入舍衛城乞食諸賣
食肆餅肆糒肆煎餅肆䭔餅肆歡
喜丸肆是二小兒飢見諸餅食從父
摩訶盧索言阿父與我食與我餅父
語兒言但索無價誰當與汝二兒啼
逐父行諸居士訶罵言沙門釋子不
斷欲僧坊內共比丘尼生兒一人語
二人二人語三人惡名流布遍舍衛
城有諸比丘少欲知足行頭陁聞是
事心慚愧以是事具白佛佛以是因
緣集僧集僧已佛知故問摩訶盧比
丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種
因緣訶責何以名比丘不滿十五歲

人作沙弥佛種種因緣訶竟語諸比
丘從今不滿十五歲人不應作沙弥
若作得突吉羅罪
佛在迦維羅衛國是時毗瑠璃惡癡
人殺迦維羅衛釋子時長老阿難親
里二小兒走詣阿難阿難以殘食養
畜佛知故問阿難是誰小兒答言是
我所親佛言何以不出家阿難報言
佛結戒不滿十五歲人不應作沙弥
是二小兒不滿十五歲佛問阿難是
二小兒能驅僧食上烏未答言能佛
言從今聽能驅烏作沙弥最下七歲
佛在舍衛國是時跋難陁釋子有二
沙弥一名甲陁二名摩伽僧坊内共
作婬欲諸居士来見言沙門釋子無
清淨行共作婬欲一人語二人二人
語三人惡名流布遍舍衛城諸比丘
少欲知足行頭陁聞是事心慚愧以
是事具白佛佛以是因緣集僧集僧
已佛知故問跋難陁汝實尒不答言
實尒世尊佛種種因緣訶何以名比
丘畜兩沙弥佛種種因緣訶竟語諸
比丘從今不聽畜兩沙弥若畜得突

吉羅罪若畜二一沙彌不久欲受具
足無罪
佛在王舍城跋難陀釋子奴大家不
聽與出家出家不久乞食時至著衣
持鉢入王舍城乞食本大家見捉是
比丘高聲大喚眾人大集問何以介
大家言此是我奴不放自出家眾人
言何道中出家報言沙門何等沙門
答言釋子沙門眾人言莫介洴沙王
有令若奴大家不放沙門釋子中出
家不得遮何以故沙門釋子難作行
苦行捨世事向涅槃難故諸居士瞋訶
言沙門釋子是無畏處奴大家不放
釋子中出家不得說一人語二人二
人語三人惡名流布遍王舍城有諸
比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚
愧以是事具白佛佛以是因緣集僧
集僧已佛知而故問跋難陀汝實介
不報言實介世尊佛種種因緣訶何
以名比丘奴大家不放與出家佛種
種因緣訶竟語諸比丘從今奴大家
不放不應與出家若與出家得突吉
羅罪

僧祇律第二十三 第十九張 從 着

佛在王舍城跋難陀釋子人負債債
主不放與出家出家數日乞食時到
著衣持鉢入王舍城乞食是債主見
捉之高聲大喚衆人来集問何以尒
荅言是人負我債不償出家衆人言
是何道出家報言沙門何等沙門報
言釋子沙門衆人言莫尒洴沙王有
令債主不放釋子中出家不得遮何
以故沙門釋子難作行執行捨世事
向涅槃難故諸居士瞋訶沙門釋子
是不負債處負債人債主不放釋子
中出家不得說一人語二人二人語
三人惡名流布遍王舍城有諸比丘
少欲知足行頭陁聞是事心慙愧以
是事具白佛佛以是因緣集僧集僧
已佛知故問問跋難陁汝實尒不荅
言實尒世尊佛種種因緣訶何以名
比丘債主不放與出家佛種種因緣
訶責語諸比丘從今負債人債主不放
不應與出家若與出家得突吉羅罪
佛在王舍城有一鍛金小兒来入竹
園僧坊到諸比丘所言大德我欲出
家與我出家諸比丘不思惟與出家

是兒父母宗親遍覓次到竹園詣諸比
丘所問大德有如是如是小兒聞見
不是中有比丘不見者言不見不聞
者言不聞是諸親里久覓不得便捨
去是兒作比丘不久乞食時到著衣
持鉢入王舍城乞食宗親見之問汝
出家耶答言出家何道出家答言沙
門何等沙門答言釋子沙門問近遠
答言竹園中宗親瞋罵沙門釋子故
作妄語見言不見聞言不聞一人語
二人二人語三人惡名流布遍王舍
城有諸比丘少欲知足行頭陁聞是
事心慚愧以是事具白佛佛以是因
緣集僧集僧已佛語諸比丘從今求
出家人兩事應白僧一出家二剃髮
僧若集若不集兩事應白作是語大
德僧聽是某甲求出家剃髮以是事
白僧若已剃髮來僧若集若不集一
事應白言大德僧聽是某甲求出家
僧憶持若僧不集應別房行白應言
長老是某甲求出家憶持
佛在王舍城是時耆婆藥師治二種
人一洴沙王二佛比丘僧何以治洴

沙王以衣食故何以治佛比丘僧自
信自欲自愛自清淨故是時諸居士
有惡重病癩癬疸癩痟病到耆婆
所與百金錢求治病不肯如是乃至
五百不肯是居士大愁憂念言耆婆
唯治二種人一治洴沙王以衣食故
二治佛比丘僧自信自欲自愛自清
淨故今我等與百金錢乃至五百不
肯是諸沙門釋子福德成辦人若是
中出家者耆婆當治我等是諸病人
至諸比丘所求出家諸比丘即與出
家受具足諸比丘爲諸病人煑飯作
羹作糜煑湯煑肉煑藥湯漬治出
大小便器及唾壷出入多事多緣妨
廢誦經坐禪但念作事是病人多耆
婆治不能遍廢洴沙王急事是病人
得差平復得色力肥悅捨戒還家有
諸比丘少欲知足行頭陀訶責諸比
丘何以名比丘是諸惡重病人癩癬
疸癩痟病人與出家受具足爲煑飯
作羹作粥煑湯煑肉煑藥湯漬治出
大小便器唾壷出入多事多緣廢誦
經坐禪但念作事是病人多耆婆治

不能遍療洴沙王急事是諸病令得
差色力肥悅平復捨戒還家種種呵
竟以是事具白佛佛以是因緣集僧
集僧已佛知故問問諸比丘實尒不
答言實尒世尊佛種種因緣呵何以
名比丘諸惡病人與出家受具足為
煑飯作羹煑湯煑肉煑藥湯漬治
出大小便器唾壺出入多事多緣廢
誦經坐禪但念作事是病人多耆婆治
不能遍療洴沙王急事是病人得差
色力肥悅平復捨戒還家佛種種因
緣訶竟語諸比丘從今有如是惡重
病癩癰疽癲痟病人不應與出家受
具足若與出家受具足得突吉羅罪
佛在迦毗羅婆城尒時淨飯王詣佛
所頭面礼佛足一面坐合掌白佛大
德與我願佛言憍曇佛不與汝過願
王言可得願與我佛言可得願當與
今求何等願王言佛出家時我心愁
憂不忍不喜難陀羅睺羅後諸子出
家時我心愁憂不忍不喜今佛與我
願父母不放不得與出家何以故父
母侍子為樂佛言憍曇我本心念亦

欲與諸比丘結戒父母不放不得與
出家尒時佛與淨飯王種種說法示
教利喜已默然王聞法已從坐起頭
面礼佛足繞佛而去王去不久佛以
是因緣集僧集僧竟語諸比丘從今
父母不放不得與出家若與出家得
突吉羅罪

佛在舍衛國尒時諸比丘尼從憍薩
羅遊行向舍衛國薩羅林中有賊破
法劫奪比丘尼作毀辱事諸城國邑
惡名流布若王力若聚落力圍捕盡
得諸賊唯有一賊逃走至婆歧陁國
到比丘所語諸比丘言大德與我出
家諸比丘不思與出家諸佛常法兩
時大會春末月夏末月春末月欲安
居時諸方國比丘來聽佛說法心念
是法夏安居樂是初大會夏末月安
居自恣作衣竟持衣鉢來詣佛所如
是思惟我久不見佛久不見修伽陁
是第二大會諸比丘從婆祇國自恣
作衣竟持衣鉢欲遊行至舍衛國小
比丘言我欲共行諸比丘荅隨汝意
即便共去諸比丘中道見薩羅林憶

十誦律卷第三十一　第三十　宗從

念言是薩羅林中本有惡賊破法劫
奪比丘尼作毀辱事小比丘言諸長
老惡賊是我同業親友我亦作此惡
事諸比丘不知云何漸漸遊行至舍
衛國詣佛所頭面禮佛足却坐一面
諸佛常法以如是語問訊客比丘忍
不足不安樂住不乞食不之道路不
疲耶今佛亦如是語問訊客比丘言
忍不足不安樂住不乞食不之道路
不疲耶諸比丘言實忍足安樂住乞
食不之道路不疲諸比丘以是事具
白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語
諸比丘是薩羅林中惡賊大作罪事
劫奪比丘尼作不淨事是賊得大罪
何以故是諸比丘尼多是阿羅漢是人
汚比丘尼不應出家受具足若與
出家受具足應滅擯何以故汚比丘尼
人不生我善法比丘尼故
佛在舍衛國是舍衛城中有一居士
無常對至財物家屬妻子奴婢一切
死盡是居士作是念言沙門釋子福
樂成辦人我當於沙門釋子作偷伽
藍時多乳當受衣鉢漉水囊錫杖

盛酥革囊革屣針筒如是何苦便如賊
住即效作僧伽梨鬱多羅僧安陁衛
鉢濾水囊錫杖盛酥革囊革屣針筒如
是作已客入僧中住諸比丘若集若
不集徐徐問難長老汝幾歲汝有何
時節有閏無閏此賊不知時節更歎
語急問彼言我盜作如賊住有諸比
丘少欲知足行頭陁訶責何以名比
丘得具滿和尚具滿阿闍梨具滿教師
得微妙善法比丘何以盜作比丘如賊
住諸比丘種種訶責竟以是事具白
佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故
問佛言汝實尒不荅言實尒世尊佛種
種因緣訶責言得具滿和尚具滿阿
闍梨具滿教師得微妙善法比尼何
以盜作比丘如賊住佛種種因緣訶
責語諸比丘是名賊住是人不應與
出家受具足若與出家受具足便應
滅擯何以故賊住人不生我善法比
尼故

佛在王舍城是時跋難陁釋子與一不
能男出家是人夜捫摸諸比丘諸比
丘驅出到比丘尼邊式叉摩尼沙弥

沙弥尼邊皆捫摸諸比丘尼學戒尼
諸沙弥沙弥尼盡驅出諸居士入僧
坊内宿亦捫摸諸居士諸居士言沙
門釋子中有不能男出家受具足
一人語二人二人語三人惡名流布
遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭
陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛
以是因緣集僧集僧已佛知故問跋
難陀汝實尒不荅言實尒世尊佛種
種因緣訶跋難陀何以名比丘與不能
男出家佛種種因緣訶竟語諸比丘
從今不能男不應與出家受具足若
與出家受具足是得突吉羅罪佛言有
五種不能男何等五一生不能男二
半月不能男三妬不能男四精不能
男五病不能男何等生不能男從生
不能婬是生不能男何等半月不能
男半月能婬半月不能婬是為半月
不能男何等妬不能男見他行婬身
分用是妬不能男何等精不能男因
他人婬身身分用是精不能男何等
病不能男若朽爛若墮若虫噉是病
不能男是為五種不能男生半月妬

精不能男是四種不能男不應與出
家受具足若與出家受具足應滅擯
何以故不能男不生我善法比丘故
是病不能男先出家受具足已若落
若朽爛若墮若不動聽住雖不動
若捨戒還欲出家受具足不應與出
家受具足若與出家受具足應滅擯
何以故病不能男不生我善法比丘故
佛在王舍城有比丘與異道出家
有小因緣與師鬪諍不捨戒還本異
道諸比丘以是事具白佛佛以是因
緣集僧集僧已佛語諸比丘譬如狗
飢羸與美食不肯食反食不淨是愚
癡人亦如是棄善法還本異道佛種
種因緣訶竟語諸比丘是越濟人不
應與出家受具足若與出家受具足
應滅擯何以故是越濟人不生我善
法比丘故
佛在舍衛國有一婆羅門奪母命便
自思惟我作大罪奪母命何處能除
是惡罪我聞沙門釋子能除即到諸
比丘所言大德與我出家諸比丘言
汝諸婆羅門不信輕慢長夜惡邪佛

法怨家何由得信欲出家婆羅門言
大德我本奪母命我自思惟作極大
罪何處能除我聞沙門釋子能除大
罪是故我欲出家諸比丘不知云何
是事白佛佛言是人有殺母罪不應
與出家若與出家受具足應滅擯何
以故有殺母罪不生我善法比尼故
殺父亦如是
佛在舍衛國諸比丘從憍薩羅國遊
行向舍衛國到薩羅林林中有賊破
法劫奪斷諸比丘命諸城國邑惡名
流布王力若聚落力圍捕盡得諸賊
唯一賊走到祇洹林詣諸比丘所言大
德與我出家諸比丘不思惟便與出家
是諸賊王勑行刑諸比丘相語共觀
世間罪報小比丘言我亦欲去答言
隨意即便共去一面立看是時諸賊
斷首流血是小比丘自思惟若我不
出家亦當如是即怖倒地諸比丘以
水灑面穌起平復問言汝何所患苦
汝亦不在是中作惡業亦不思惟是
惡業耶諸比丘軟語急問答言薩羅
林中諸賊劫比丘殺比丘是我同業

親友我亦共作是惡如是思惟諸賊
斬首流血我不出家亦當如是是故
我怖倒地諸比丘不知云何共到
佛所以是事白佛佛語諸比丘汝
羅林中賊放逸顛倒奪諸比丘命多
作惡業彼諸比丘多是阿羅漢此殺阿
羅漢人不應與出家受具足若與出
家受具足應滅擯何以故殺阿羅漢
人不生我善法比尼故
佛在舍衛國是時有一龍信心清淨
著猒龍身從宮中出變為人身詣諸
比丘所言大德與我出家諸比丘不
思慮便與出家是龍與一小比丘次得
一小房共宿明日行乞食是龍有福
乞食疾得時復自歸宮食食訖先還房
掩戶而坐時熱龍法嗜眠忽然傾臥
有五因緣龍身不變一生時二死時
三婬時四瞋時五眠時是時龍眠重
身滿房中同房比丘後來見之心怖
失聲龍聞是聲疾疾驚覺還加趺
坐諸比丘大集問言何以大喚答言
此是蛇諸比丘不知云何是事白佛
佛言非蛇是龍佛言呼來龍到佛所

頭面礼佛是一面坐佛與說法示教
利喜佛種種因緣說法竟即遣去佛
語龍言汝還本宮是龍聞說法已啼
泣手捫淚從坐起頭面礼佛是右繞
而去龍去之後佛以是因緣集僧集
僧已語諸比丘從今龍不應與出家
受具足若與出家受具足犯突吉羅
罪一切非人亦如是

佛在舍衛國瞻蔔國有一長者子出
家長病是時宗親遣使呼之大德來
此間治病病人即往是人多諸親族
親族各請言我今日我明日我後日
諸人為病比丘故大與財物是病不
可治遂至命終是病比丘名波羅咃
有一沙弥於是中間受具足戒是衆出
有六群比丘六群比丘言新受戒比
丘不應與大比丘分應與沙弥分師
言何以故答言受戒羯磨不滿故師
不知云何以是事白佛佛言應問在
羯磨中比丘是羯磨滿不滿即問諸
比丘諸比丘言我雖在羯磨中不憶
不知以是事白佛佛言從今諸比丘
聽羯磨時當一心聽莫餘覺莫餘思

惟當專心當勤當敬重當思惟心心
等同憶念應如是聽羯磨作羯磨者
應分別言是第一羯磨第二羯磨第
三羯磨若不分別說得突吉羅罪
佛在舍衛國佛語諸比丘若有人惡
心出佛身血不應與出家若與出家
受具足應滅擯何以故是惡心出佛
身血人不生我善法比尼故有人非
法非法想破僧已非法見此後得罪
非法法想破僧已非法見此後得罪
非法非法想破僧已疑此後得罪是
人不應與出家受具足若與出家受
具足應滅擯何以故破僧人不生我
善法比尼故有人本出家時犯婬乃
至共畜生是人不應與出家受具足
若與出家受具足應滅擯何以故本
犯戒人不生我善法比尼故有人本
出家時犯盜乃至五錢若直五錢物
是人不應與出家受具足若與出家
受具足應滅擯何以故本犯戒人不
生我善法比尼故有人本出家時故
自手奪人命更無異想無異方便是
人不應與出家受具足若與出家受

十誦律卷第二十一　第[illegible]張

具足戒減損何以故本犯戒人不生
我善法此尼故有人本出家時無
過人法自讚言我有過人法是人不
應與出家受具足若與出家受具足
應滅損何以故本犯戒人不生我善
法此尼故有不見擯人捨戒復欲還
出家到諸比丘所大德與我出家出
家竟我當見罪諸比丘問佛此人應
與出家不佛言應與出家出家已言
我不見是罪大德與我受具足受具
足已我當見此罪應與不佛言應與
是人受具足受具足已復言不見是
罪更應擯不佛言若得一心和合僧
更擯若僧不得和合即本擯
佛在王舍城是時諸鬪將婦姙征行
久與非人通是諸非人形體不具象
頭馬頭牛頭獮猴頭鹿頭贅頭平頭
頭七分現生子亦如是諸母愛故養
育長大不能執作驅棄諸子諸天祠
論議堂出家舍是諸處覓飲食遊行
次到祇園是中六群比丘喜作罪事
好人不肯住邊若有住者彼比丘輕
笑此人如是惡何以近之是弟子亦

眼見師作罪行便捨去六群比丘見
是人等心回思惟我若畜好弟子鉢
比丘輕笑教捨我去我等當畜是人
無有教捨我去者設欲教者是人醜
陋誰當喜者如是思惟竟語言汝何
以不出家荅言我等如是醜陋誰當
度我出家六群比丘言汝能代我次
第守房若為我送守房人食能代我
擔衣鉢與汝出家荅言尒時六群比
丘即與出家時有人請佛及僧六群
比丘以二因緣故先遣弟子擔衣鉢
去一行遲二羞共行是時諸居士信
佛心清淨諸異道弟子輩輕笑言此
是汝等福田所供養者前行者先食
者來諸居士聞是事慚愧以是事具
白佛佛以是因緣集僧集僧竟佛知
故問問六群比丘汝實尒不荅言實
尒世尊佛種種因緣訶何以名比丘
象頭馬頭牛頭獮猴頭鹿頭猪頭平
頭頭七分現人與出家佛種種因緣
訶竟語諸比丘從今象頭人乃至平
頭人不應與出家若與出家受具足
犯突吉羅罪

十誦律卷第二十一　第二十四張　從

佛語諸比丘黃髮人綠髮人赤髮白
髮似赤髮豬髮馬髮無髮人一切不
應與出家若與出家受具足犯突吉
羅罪赤眼深眼凸眼水精眼小眼泡
眼一眼無眼人亦如是不應與出家
受具足若與出家受具足得突吉羅
罪象耳馬耳牛耳羊耳綣耳一耳無
耳灸鼻鸚鵡嘴鼻牛鼻獼猴鼻長鼻
象鼻平鼻無鼻大脣馬脣垂脣無脣
豬頭牛頭驢頭無頭象齒馬齒牛齒
魚齒狗齒無齒長項短項曲項無項
太長人太短人太黑人太白人純青
純黃純赤純白純黑人尻脚脚指殘截
陰一丸癀不能男截脾截膝截手截
脚截指五指不屈截脣截耳截鼻癩
病癭陰脚跛拘手曳腕似鬼盲眼聵
普雞皮體攣躄瘦左手作羊尻短肘
短瘖瘂聾年太小大老尰尰不能行
不能坐不能卧不能立如是一切汙
染僧人盡不應與出家受具足若與
出家受具足犯突吉羅罪
佛語諸比丘受具足法有三事現前
得受具足何等三一有僧二有人欲

出

受具足三者羯磨是爲三欲受具足
人初來應教次第頭面一一執足礼
僧礼已教受衣應問此衣是汝有不
荅言是我衣應教汝效我語我某甲
此衣僧伽梨若干條受若割截若未
割截是衣持第二我某甲此衣僧伽
梨若干條受若割截若未割截是衣
持第三我某甲此衣僧伽梨若干條
受若割截若未割截是衣持次問此
衣是汝有不荅言是我某甲此衣憂
多羅僧七條受若割截若未割截是
衣持第二我某甲此衣憂多羅僧七
條受若割截若未割截是衣持第三
我某甲此衣憂多羅僧七條受若割
截若未割截是衣持次問此衣是汝
有不荅言是我某甲此衣安陁會五
條受若割截若未割截是衣持第二
我某甲此衣安陁會五條受若割截
若未割截是衣持第三我某甲此衣
安陁會五條受若割截若未割截是衣
持次問此鉢多羅是汝有不荅言是我
某甲此鉢多羅應量受長用故第二
我某甲此鉢多羅應量受長用故第

十誦律卷第二十一 第二十張 定

三我某甲此鉢多羅應量受長用故
受衣鉢已應求和尚應言我某甲求
長老為和尚長老為我作和尚依長
老和尚故我某甲得受具足第二我
某甲求長老為和尚長老為我作和
尚依長老和尚故我某甲得受具足
第三我某甲求長老為和尚長老為
我作和尚依長老和尚故我某甲得
受具足戒師應問汝某甲能為某甲
作和尚不若言能即時置界場內捨闇
處著見處戒師應唱衆僧和集誰能為
某甲作教授師若僧中有比丘言我能
若有五法不應立作教授師愛教瞋教
怖教愚教教不教不知五法成就應
立作教師不愛教不瞋教不怖教不
愚教教不教知次應如是唱大德僧
聽是某甲從和尚某甲求受具足某
甲比丘能作教授師若僧時到僧忍
聽僧某甲當作教授師為教某甲故
如是白大德僧聽是某甲從和尚某
甲求受具足是某甲能教某甲僧某
甲作教授師教某甲故誰諸長老忍
某甲作教授師教某甲是長老默然

許不忍便說僧已聽某甲作教授師教
某甲竟僧忍默然故是事如是持即
時教授師往弟子所教徧袒著衣𨂂
跪合掌應如是問汝某甲聽今是至
誠時實語時後僧中亦如是問汝實
便言實不實便言不實我今問汝汝是
丈夫不年滿二十不非奴不不與人
客作不不買得不不破得不非官人
不不犯官事不不陰謀王家不不負
人債不丈夫有如是病若癩癰漏瘧
疽消瘦病如是病比有不父母在不
父母聽不先作比丘不若言作清淨
持戒不捨戒時一心如法還戒不三
衣鉢具不汝字何等和尚字誰應答
我名某甲和尚某甲教授師問竟應
還白僧問某甲竟戒師語若清淨將
來將來已教礼僧礼僧已從僧乞受
具足我某甲從和尚某甲受具足我
今僧中乞受具足某甲是我和尚僧
濟度我僧與我受具足憐愍故第二
我某甲從和尚某甲受具足我今僧
中乞受具足某甲是我和尚僧濟度
我僧與我受具足憐愍故第三我某

甲從和尚某甲受具足我今僧中乞
受具足某甲是我和尚僧濟度我僧
與我受具足憐愍故即時戒師應僧
中唱大德僧聽是某甲從和尚某甲受
具足是某甲從僧中乞受具足和尚某
甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲
遮道法如是白汝某甲聽今是至誠時
實語時今僧中問汝若實當言實不實
言不實汝丈夫不年滿二十未非奴
不不與人客作不不買得不不破得
不不非官人不不犯官事不不陰謀王
家不不負人債不丈夫有如是病若
癩癰漏瘭疽痟癲病如是病比有不
父母在不父母聽不先不作比丘不
若言作清淨持戒不捨戒時一心如
法還戒不二衣鉢具不汝字何等和
尚字誰應言我名某甲和尚某甲白
僧頗有未問者不若未問者當更問
若已問者默然戒師應唱大德僧聽
是某甲從和尚某甲受具足是某甲從
僧中乞受具足和尚某甲某甲白說清
淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某
甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受

具足和尚某甲如是白大德僧聽是
某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧
中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨
無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲
僧今與某甲受具足和尚某甲誰諸
長老忍僧與某甲受具足和尚某甲
是長老默然若不忍便說是初羯磨
說竟第二是事更說大德僧聽是某
甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中
乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無
遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧
今與某甲受具足和尚某甲誰諸長
老忍僧與某甲受具足和尚某甲是
長老默然若不忍便說是第二羯磨
說竟第三是事更說大德僧聽是某
甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中
乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無
遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧
今與某甲受具足和尚某甲誰諸長
老忍僧與某甲受具足和尚某甲是
長老默然若不忍便說是第三羯磨
說竟僧與某甲受具足竟某甲和尚
某甲僧忍默然故是事如是持

若問汝幾歲應言未有歲何時若冬
若春若夏有閏無閏是時節汝盡壽
應憶念即時應說四依汝某甲聽是
佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陁阿伽
度阿羅訶三藐三佛陁為受具足人
說四依依是法比丘出家受具足成比
丘法何等四依依糞掃衣比丘出家
受具足成比丘法若更得白麻衣赤
麻衣褐衣憍施耶衣翅夷羅衣欽跋
羅衣劫貝衣如是等餘清淨衣是一
切盈長得是中依糞掃衣能盡壽受
用不若能當言能依乞食比丘出家
受具足成比丘法若更得為作食月
生食月八日二十三日十四日二十
九日十五日三十日月一日十六日
衆僧食別房食請食若僧若私如是
等餘清淨食是一切盈長得是中依
乞食能盡壽受用不若能當言能依
樹下止比丘出家受具足成比丘法
若更得溫室講堂殿樓一重舍閣屋
平覆屋地窟山窟漚頭勒迦臥具湯
頭勒迦臥具禪頭勒迦臥具下至草
敷葉敷如是等餘清淨房舍臥具是

一切盈長得是中依樹下出能盡壽受
用不若能當言能依陳棄藥比丘出
家受具足成比丘法若更得四種含
消藥酥油蜜石蜜四種淨脂熊脂驢
脂猪脂鱣脂五種根藥舍利舊赤附子
波提鞞沙昌蒲根五種果藥訶梨勒鞞
醯勒阿摩勒胡椒蓽茇羅五種鹽黑
鹽白鹽紫鹽赤鹽鹵土鹽五種湯根
湯莖湯葉湯花湯果湯五種樹膠藥興
渠薩闍羅薩諦掖諦掖提諦掖婆郁
如是等餘清淨藥是一切盈長得是中
依陳棄藥能盡壽受用不若能當言能
汝某甲聽佛婆伽婆知見釋迦牟尼
多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁為
受具足比丘說四墮法若比丘於是四
墮法若作一一法是非比丘非沙門非
釋子失比丘法如多羅樹頭斷更不生
不青不長不廣比丘亦如是於四墮法
若犯一一法非比丘非沙門非釋子失
比丘法佛種種因緣呵欲欲想欲欲
覺欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比
丘共諸比丘入戒法中不捨戒戒羸不
出作婬法乃至共畜生是非比丘非沙

門非釋子失比丘法汝是中盡壽不
十誦律卷第一　第四張　秋
應作是事能持不若能當言能佛種
種因緣訶不與取讚歎不盜乃至一綫
一針一滴油分齊五錢若五錢直比
丘若不與取是事故若王若王等捉
若殺若縛若驅出如是語汝小汝愚
汝賊汝偷如是比丘不與取非比丘非
沙門非釋子失比丘法汝是中盡壽
不應作是事能持不若能當言能
佛種種因緣訶奪他命讚歎不奪命
乃至蟻子不應故奪命何況人若比
丘自手故奪人命若遣人持刀殺若
教死若讚死若作是語咄丈夫用惡
活為死勝生隨心隨思種種因緣教
死讚死若坑殺若彈殺若機撥殺若
蹈殺若比陁羅殺若半比陁羅殺若
斷命殺若墮人胎若按腹墮胎若排
著火中若排著水中若在高上排著
下殺若道路遣使殺乃至母腹中初得
二根身根命根初在胎中瞋欲殺從
是因緣死非比丘非沙門非釋子失
比丘法是中盡壽不應作是事能持
不若能當言能佛種種因緣訶妄語

讚歎不妄語乃至戲笑不應妄語何
況故妄語若比丘自知空無過人法
自讚我得阿羅漢果證若向阿羅漢
我得阿那含果證若向阿那含我得
斯陁含果證若向斯陁含我得須陁
洹果證若向須陁洹我得第一禪第
二第三第四禪我得慈悲喜捨空處
定識處定無所有處定非有想非无
想處定滅盡定不淨觀安那般那念
諸天来至我所諸龍閱叉浮陁羅鬼
比舍闍鬼拘盤荼鬼羅刹鬼如是鬼
輩問我我亦問彼彼亦荅我我亦荅
彼是事空無妄語是非比丘非沙門
非釋子失比丘法是中盡壽不應作
是事能持不若能當言能汝某甲聽
初罪衆不可起第二罪衆雖可起幾時
覆藏隨時應行波利婆沙波利婆沙竟
六夜應行摩那埵二十比丘衆中與
出罪是事衆中可恥為人所輕是中
汝不得故出精是事能不作不若能
當言尒不得故觸女人身是事能不
作不若能當言尒不得向女人惡口
語是事能不作不若能當言尒不得

安人前自歎供養身是事能不作不
若能當言尒不得嫉妬安人是事能不
作不若能當言尒不得自起房佛聽應
作不聽不應作是事能不作不若能
當言尒不得起大房佛聽應作不聽
不應作是事能不作不若能當言尒
無根罪不得謗他人是事能不作不
若能當言尒少許罪因緣不得謗言
大罪是事能不作不若能當言尒不得
勤破僧是事能不作不若能當言尒
不得佐破僧人是事能不作不若能
當言尒不應毀辱他家是事能不作
不若能當言尒不得性戾難教是事
能不作不若能當言尒當善謙下心
樂順從教誨汝受戒竟得具滿和尚
具滿阿闍梨具滿比丘僧好國土好
行道處如轉輪王願汝今已具滿當
加敬三寶佛寶法寶比丘僧寶當學
三學正戒學正心學正慧學求三脫
門空無相无作當勤三業坐禪誦經
勸化衆事行如是法開甘露門得須
陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢
果辟支佛佛道辟如青蓮華白蓮華

紅蓮華赤蓮華在水中日日增長汝亦
如是比丘法中日日增長其餘戒和
尚阿闍梨廣教汝汝已受具足竟
釋師子法中一切妙善集深入無崖際
功德之寶海是類轉輪王天王善法王
常求作沙門不遂汝已得精勤行三業
佛法無量種汝當憶念法違諸無等智
如蓮華在水漸漸日增長汝亦如是信
戒聞定慧增餘戒佛所制和尚師當教
衆中礼遶竟喜各從所樂　大比丘受具足戒法第一竟

十誦律卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造